今文周易演義

今文周易演義卷之十

大明從仕郎刑科左給事中前翰林院庶吉士吳江徐師曾伯魯學

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

此與下節皆河圖之說易數之宗也天者陽之輕清而位乎上者也陽數奇故一三五七九皆屬乎天地者陰之重濁而位乎下者也陰數偶故二四六八十皆屬乎地此伏羲時龍馬負圖而出於河而其背上旋毛之數其屬如此也蓋嘗論之天地之間一氣流行本无自一至十之數然自其次第而言則不能无微著清濁之漸是以有此節限耳既有節限則萬物之生父天母地蓋莫不有是數焉但其所得不完或完而不精是以其數

不著。或著而不全。惟龍馬之出。時則聖王在上。而河洛又當天地之中。故獨得夫陰陽純粹之氣。而其數爲著且全也

天數五。地數五。五位相得而各有合

五位。卽五數也。天地之數各五。皆以兩而居五方。故不曰數而曰位。位。卽數之所在也○此分天地之數而推其妙也。承上言一三五七九。皆屬乎天。是天數五也。二四六八十。皆屬乎地。是地數五也。五者之數。交錯於外。而各有所屬。若不相能矣。然以其序而言。則一變二化三變四化。五變六化。七變八化。九變十化。奇者居先。偶者居後。雖不同方。而自得其類。如兄弟之相得而不容

紊也此生成之功各專其一而所以為有合之地者在是矣以其交而言則一生六成二生七成三生八成四生九成五生十成奇求於偶偶求於奇同處其方而自相配合如夫婦之有合而不容間也此生成之功妙合以兩而所以成相得之用者又在是矣

天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也（二有字並去聲下並同）

程子曰變化言功鬼神言用○此積天地之數而著其功用之妙所以申解上文之意也蓋五奇之積凡二十五是天數也五偶之積凡三十是地數也以天之數合地之數則為五十有五而數乃大備所謂相得而有合

者在是矣。由是陰陽相與互爲生成一三五之生水木土者陽之變也而六八十。則化以成之二四之生火金者陰之化也而七與九則變以成之變始於天而地終其用化出於地而天成其能是變化乃五行之生成而是數有以成之矣變化之間生成相代迭爲屈伸是以有鬼神焉統而言之則一二三四五之生者漸向於有而爲神六七八九十之成者漸向於无而爲鬼錯而言之則方生方成者爲神既生既成者爲鬼是鬼神乃二氣之屈伸往來而是數有以行之矣此河圖所以爲至妙而蓍卦之數皆由此出也要之變化鬼神實非二物而其所以成行者皆在於有合之時然不相得則无以

爲有合之地。故上文并言之○此上二節言天地之數

大衍之數五十。其用四十有九

衍者。布筭堆積之謂。卽今之乘法也。其用。蓍策之用也○河圖中宫之數。參天兩地而爲五。以五配五而爲十。故有五與十焉。五者。生數之極。衍之毋也。十者。成數之極。衍之子也。聖人就毋數起子數。而駕於其上。則五其十是爲大衍。而五十之全數成矣。蓍自中五。衍其一爲小衍。則一其十。五者皆衍。爲大衍。則五其十。此大衍之數所以有五十而數成也。成則不動。而圓神之用以窒故揲蓍之法取五十莖爲一握。虛其一不用。而其當用之策。凡四十有九也

分而為二以象兩。掛一以象三。揲之以四以象四時。歸奇於扐以象閏。揲音舌。奇音羈。扐音勒。

朱子曰。揲者。以大指食指間而別之也。奇。零也。謂餘數也。餘四亦為行○以四十有九之策。信手中分。而各置於左右兩手。則左手之策猶天。右手之策猶地。所以象兩儀也。取右手一策。懸於左手小指之間。則猶人還天地之中。所以象三才也。既而以左手之策。四以數之於先。又以右手之策。四以數之於後。所以象四時也。四揲之後。必有零策。或一或二或三或四。於是歸左手之餘於左手無名指之間。歸右手之餘於左手中指之間。所以象閏也。謂之閏者。紀曆之法。必有常數。日與天會。必

常數而有餘者。爲氣盈。月與日會。視常數而不足者。爲朔虛。參差不齊。必有餘日。故揲蓍者。歸餘策以成卦。猶造曆者。積餘日以成月也

五歲再閏。故再扐而後掛

再。猶兩也。後掛。猶言後變。亦可見後變之不可不掛也

○此詳揲蓍兩扐之法。以申上句之意也。言歸奇之有再扐。猶曆法之有再閏。蓋三百六十日。一歲之中數也天行疾於日。一歲日與天會而多五日有奇。是二十四氣常有餘。爲氣盈。月行緩於日。一歲月與日會而少五日有奇。是十二朔常不足。爲朔虛。氣盈朔虛。每歲各餘六日。共十二日。故自一歲至於三歲。餘日三十。有六則

去其六日。而用三十日以爲一月。是一閏也。自三歲至於五歲餘日二十有四則合前六日。又得三十日以爲一月。是又一閏也。故五歲之中。凡有再閏然後別起積分。以爲後閏之始。如一掛之後四揲左手之策而歸其奇。是一扐也。又四揲右手之策而歸其奇。是又一扐也故五者之中。凡有再扐。然後別起一掛以爲後變之端合閏法而論之。則掛一象一歲揲左象二歲歸左之奇爲一扐象三歲一閏揲右象四歲歸右之奇爲再扐。象五歲再閏也○此簡首句。言大衍之數其用以下。則言揲蓍求卦之法。各有所準。然亦自其彷彿言之非必聖人擬之而制此法也

乾之策。二百一十有六。坤之策百四十有四。凡三百有六十。當期之日。期音基

此言純卦二老過揲之策有所準也。蓋河圖之位。太陽居一而連九。太陰居四而連六。故蓍策四揲之後餘三奇則九而為老陽之爻。而其過揲之策亦四九三十有六。餘三偶則六。而為老陰之爻。而其過揲之策亦四六二十有四。此一爻之策數也。揲蓍既畢。有六爻皆奇為老陽。而曰乾者矣。有六爻皆偶為老陰。而曰坤者矣。積乾六爻各三十六則為二百一十有六。積坤六爻各二十四。則為百四十有四。又總合之。為三百有六十也。當期之日者。一歲之日。有氣盈有朔虛。雖不能无多寡之

殊而三百六十乃其成數也二卦之策與之相準謂之當者言與適相當耳非以此準彼之謂也

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

此言全經二老過揲之策有所準也二篇者上下經六十四卦也陽爻百九十二每爻三十六策積之得六千九百一十二陰爻百九十二每爻二十四策積之得四千六百八又合二者爲萬有一千五百二十也當萬物之數者萬物之數至多而二篇之策亦至多故能當之此亦取象之辭非萬物止有此數也顧氏曰天高地下萬物散殊有氣化者有形化者其品類雖不可枚舉然約而言之不過有萬而已既謂之萬則雖萬之又萬總

不能出此數之外此所以適與之合也聖人論道理處比之後世學者之謹密雖若不足然其意味則有餘矣

○愚按分而爲二以下以一變言也乾坤之策以六爻言也此則又通三百八十四爻而言而易之體全矣又按此與上節計二老過揲之策如此若以二少計之則少陽之策二十八積乾六爻得百六十八少陰之策三十二積坤六爻得百九十二合之亦三百有六十也陽爻百九十二得五千三百七十六陰爻百九十二得六千一百四十四合之亦萬有一千五百二十也

是故四營而成易十有八變而成卦

是故二字通承上文四營成易蒙分二一簡而言也變

而成卦。蒙乾之策以下兩節而言也。四營。四度經營也易謂揲之一變也。卦。指六畫而言。乃六十四卦中之一卦也○上言蓍變過揲之策詳矣。至於成卦之序則未之及。故又言之。蓋虛一之後。始營而分二再營而掛一三營而揲四。四營而歸奇。夫經營至於四度則多寡有數而奇偶以成。前變已周。而後變可以更端矣。是所以成易也。及夫屢分屢掛屢揲屢扐積七十二營。而成十有八變。則貞悔兼備。六畫時成而得乎六十四卦之一矣。二篇之策。豈不由是而積乎

八卦而小成

此言內體所由立。亦以見成卦之序。非若大成必本於

小成而上文未及故又發之言乃其三十六營而爲九變則已得三畫而八卦之名可見矣時則貞體雖成而悔體尙隱三畫雖具而六畫未全所以爲小成也倍之則成卦而大成矣

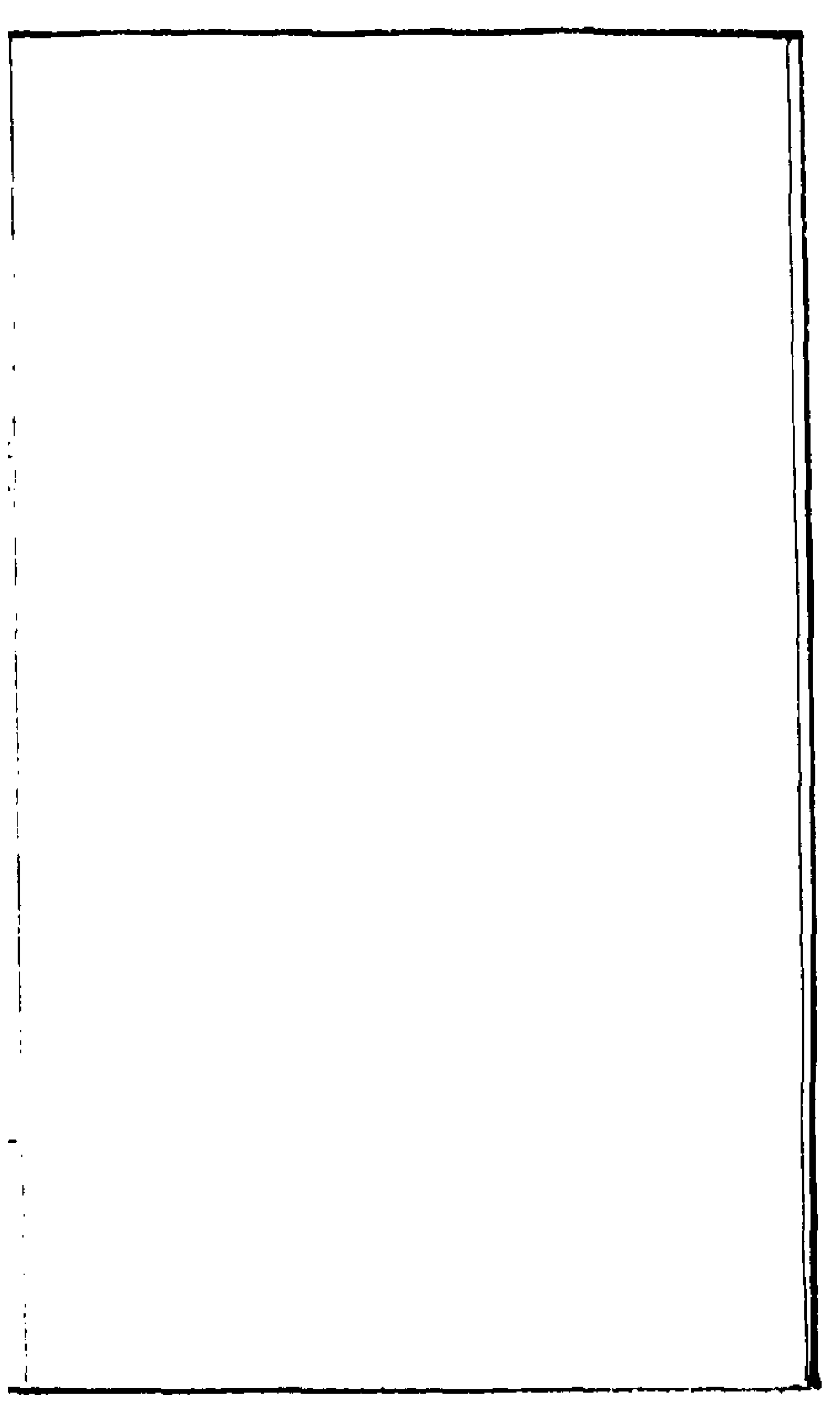
引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣長上

畢畢具也○此言蓍卦之變引而伸之者視其動靜之變引其端而伸之一卦可變而爲六十四卦也觸類而長之者觸引伸之例而充類至盡每卦可變而爲六十四卦也夫始之引伸而卦變以通終之觸長而卦變以極則爲四千九十六卦而吉凶貞勝盡於此趨避大業藏於此故曰天下之能事畢矣或泥啓蒙而以引伸爲

大成則辭意亦複而爲類不同。非本義之旨也○自其
用至此皆言揲蓍求卦之法

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

可與猶可以也○此言蓍卦之用道者天理之自然得則吉失則凶泯於无形者也辭見於蓍卦之外則凡道之藏於卦爻者皆有以發之德行者人事之當然吉則趨凶則避滯於有方者也數動於蓍卦之中則凡行之勇於趨避者皆有以神之故百姓不能前知而易則告以吉凶受命如響儼然賓主之相酬矣百姓未能勇爲而易則贊其趨避鼓舞不倦贊於神化而有助矣功用之大如此蔡氏曰所謂道者不止謂天道如乾道大通

本頁原缺

音泰筮周禮作簭古筮字也周禮雖有是二官而不詳載其法故今不可考啓蒙謂易學啓蒙朱子所撰之書也

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變

易指易書聖人羲文周公也四即辭變象占謂之聖人之道者辭爲聖人之所繫變其所裁象其所擬而占則其所定也以用也謂用易也尚取也其指聖人所作之易而言動者事之始謂事來而思所以處之也○此承上章揲蓍求卦之法而言易道有此四者故能周人之用如下文所云也蓋卦爻有辭而辭之所決者爲占蓍策有變而變之所成者爲象四者作於聖人故以爲有

聖人之道。卦爻之辭。曲而中理。言之則也。故人以易而發言者。尚乎聖人之辭。蓋即象爻之辭而玩其所告。以爲出言之度。使淺深詳略。各得其宜。所謂擬之而後言也。卦爻之變。隨時從道。動之準也。故人以易而舉動者尚乎聖人之變。蓋究著卦之變而視其所值。以爲發慮之準。使作止趨避。不膠於一。所謂議之而後動也

以制器者尚其象。以卜筮者尚其占

器者。處事見成之法。則動之已成者也。象者。卦爻所具之象。即變之已定者也。卜。如卜相之卜。筮。如原筮之筮皆審決之意也。或以卜筮爲實事。則上三者。獨非卜筮乎。○謀慮旣決。而以之定業。是謂制器。象則聖人所擬

以定動靜者也制器而尚之者因卦爻老少之定以爲制事處物之規摹常應變有可循之則矣趨避未明而以之稽疑是謂卜筮占則聖人所繫以斷吉凶者也卜筮而尚之者求卦爻所值之占以明人事失得之報決疑定志无他岐之惑矣林氏曰動與制器一事而分始末尚辭尚占一理而分言行然發言所以斷事則亦非空言也愚按四者所尚固有不同然不過取其近似者屬之要之四者相因用其一則三者隨之矣

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如

繫辭上

行之於身謂之爲措諸事業謂之行問者以蓍而問於

易所謂命之也舉言則事在其中。其者。指易而言。命。即問焉之命。筮儀所謂假爾泰筮云云者是也。響。響同。乃空谷之響應聲而鳴天下之至速者也故以為喻○此以下。詳言所尚之事。以明其為聖人之道。而此一節則言尚辭尚占之事也。言君子將有為有行而趨避未明於是抱著問易。求其卦爻之辭之決著而以之言動。則易受人之命。隨叩而隨答之。如響之應聲无所留待。言其應之甚速也

无有遠近幽深。遂知來物

遠近幽深四者。所占之事也。遂者。神速之意。知。易知之也來物。謂將來之吉凶○承上言所問之事。或遠而天

下後世或近而朝夕戶庭或幽而謀慮之潛藏或深而
幾微之隱伏莫不各有吉凶存焉人之問易將以明此
而已易於受命之時无遠近无幽深凡其吉凶之潛藏
而未露者皆有以前知而剖決之不假推測而无所遺
漏也所謂受命如嚮者如此

非天下之至精其孰能與於此（與去聲下並同）

精者純一不雜之謂此指問焉以下而言○承上言易
之應人如此者由辭占之至精故也蓋其辭之所言者
通神明之德而不涉於形迹之粗占之所決者順性命
之理而不滯於事為之末所謂體該本无應用始有稽
實待虛潔靜精微者是也使其雜於人為而道非純粹

未免得此而遺彼則體有未該。无以周天下之用。理有未實。无以待天下之虛。雖有所問有所告。亦將窒而不通。語而不詳矣。安能受命如響遂知來物如此哉。夫辭占至精而能應用如此。此以易言動者。所以必尚之也

參伍以變錯綜其數

此一節。言尚象之事。而變在其中。參伍以變者。四營成易謂之一變乃奇偶之所由以定者也。於此不審。則多寡失實而變不明故必以兩手歸奇之策。三數之而參以變於先。將以參合於其後。五數之而伍以變於後將以比伍於其先。皆有以考其或一或二或三或四而於其中。四五為少。九八為多。反覆審覈以不齊而要其齊

也此專以一變言乃十有八變之通例也錯綜其數者三變成爻必有其數乃一爻所由以定其老少者也於此不謹則純雜未明而數或紊故又必以三變掛扐之策合左右手而交互之以叙其奇偶此錯之義也奇偶既明然後總而挈之觀陰陽之低昂而定其爲七八九六此綜之義也此亦專以一爻言乃六爻之通例也今按參伍既明而錯綜難曉蓋錯綜二字皆取織義錯如梭之左右往來謂左手之奇偶與右手之奇偶交互相參也綜如綜線之一上一下本義云低昂猶言上下耳謂總挈三變之策三奇則九二偶一奇則七是陽昂而陰低也三偶則六二奇一偶則八是陰昂而陽低也然

揲蓍求卦本无參伍錯綜之法此云爾者特假借以明謹審之義耳

通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象

通其变者兼三变之策而混一之也極究也象謂動靜之象啓蒙考变占篇所載者是也詳見下傳首章文曰天地以附麗者言也象曰天下以散見者言也○承上言参伍以变一变而猶未通也積而至於三变乃通三揲兩手之策而聯合之則有以成天地之文蓋天地之文不外乎陰陽老少而已既通其变則三奇為九二奇一偶為八而太陽少陰之畫成矣二偶一奇為七三偶為六而少陽太陰之畫成矣是其陰陽有象猶日月星

長之成文於天剛柔有質猶山川草木之成文於地也錯綜其數一爻而未爲極也積而至於六爻乃即七八九六之數而究極之則有以定天下之象蓋天下之象不外乎陰陽動靜而已旣極其數則或以七八之多而變者爲動不變者爲靜或以九六之多而不變者爲動變者爲靜其陰陽之有消息猶事物之有動靜也○蔡氏曰參伍以變通變成文皆指變而言也錯綜其數極數定象皆指象而言也又按錯綜之與通變皆以三變者言似略相混然曰數則變之已成曰變則數之未定亦自有別也

非天下之至變其孰能與於此

變者。變動不居之謂。此。指成文定象而言。○言文象之所以遂成且定者。由象變之至變也。蓋象變出於蓍數之中。圓神不倚。變化无方。不凝滯於一處。膠固於一物故能爲多寡。爲奇偶。爲老少。動靜。而成文定象於通變極數之時。使其滯於陰。陽膠於動靜。而不能相通則爻畫之文。有陰而未必有陽。有陽而未必有陰。卦爻之象靜或不足於動。動或不足於靜。建諸天地而不符。驗諸事物而不準矣。安能成文定象如此哉○荀子。見蒙卦。韓非。姬姓。韓之諸公子也。史記。見无妄卦。漢書。見大壯卦

易无思也。无爲也。寂然不動。感而遂通天下之故

思者心之知覺爲者心之運動无思无爲兼下文寂感而言也天下之故即上文所謂來物文象也○此言易之爲易有著而象變生有卦而辭占寓是皆无心之物而非有所思慮作爲者也故方著之未揲卦之未求則在櫝爲枯莖在書爲法象而辭占象變隱於无形寂然不動而已此无心之靜而感之體於此乎立也及其揲著求卦而有感於人則來物遂知文象遂定而辭占象變顯於有迹有以通天下之故焉此則无心之動而寂之用於此乎行也

非天下之至神其孰能與於此

神即周子所謂動而无動靜而无靜張子所謂合一不

測皆是也。此。指上文寂感而言○天下之物。一於寂者淪於无倚。於感者滯於有。非神也。易則辭占之至精有以極其精之妙。而不囿於形迹。象變之至變。有以極其變之妙。而不滯於方所。是以寂不終寂。感而遂通也。苟非至神則物而不化。執而不通。孰能叩之即應。觸之即覺若此哉。上文遂知遂成遂定內。已含此意。至此始發明之。非精變之外。又有所謂神也

夫易。聖人之所以極深而研幾也。夫音符。幾平聲。下同

易。指辭占象變。聖人。與首節同。極。謂究極深者。吉凶之未形。即所謂來物也。研。謂研磨。幾者。陰陽老少動靜之微。亦即所謂文象也○上言用易之事備矣。此言易爲

聖人所作以明其為聖人之道也言易有辭占象變固已極其精變之至然精不自精變不自變乃聖人作之以極深研幾者而後能如此也蓋來物隱於遠近幽深而不可窺所謂深也卦爻之中具有此理聖人繫辭定占則藏實以待虛存體以應用而於吉凶悔吝之未形者皆有以發其本體之藏是辭占者乃聖人所以究極天下幽深之理所以為精之至也文象具於天地事物而未判所謂幾也者蓍策之中亦具是理聖人立象裁變則形容成於擬議化裁見於神明而凡老少動靜之未判者莫不有以析其毫忽之微而不差是象變者乃聖人所以研窮天下幾微之理所以為變之至也此一節

乃一章之大旨。史氏曰辭占爲聖人之極深則其理雖具於易。然非聖人極之則无以見也。象變爲聖人之研幾則其理雖具於蓍。然非聖人研之則无以行也。此所以爲聖人之道也

唯深也故能通天下之志。唯幾也故能成天下之務

此一節。言易理周天下之用而極其妙。以申第二第三第四節之意也。承上文言辭占極深。則辭占之理深矣惟深也則體該本无而足以待用。故能明示吉凶以通人疑惑之志。而无昏迷窒塞之蔽。所謂至精而能與於此者也。象變研幾。則象變之理幾矣。唯幾也則機緘明著。而善應不窮。故能作其趨避以成人有爲之事。而生

亹亹不忘之心。所謂至變而能與於此者也

唯神也。故不疾而速。不行而至

疾促也。此二句。即上文遂字之意。程子曰。神无速。亦无至。須如此言者。不如是不足以形容故也○此亦承上文言深以通志。幾以成務。而其所以通所以成者。一深與幾之至妙者爲之。是則其所謂神也。唯神也。故能寂然不動。感而遂通。不待疾之而自速。行之而自至也。蓋道本自然。不假人爲。則幾動於彼。即應於此。辭占一著而天下之志自通。象變一形而天下之務自成。豈用人力而後能哉。此即所謂至神而能與於此者也。朱子曰。所謂神者。即指蓍卦之妙而言。非別有至神在蓍卦之外

也

子曰。易有聖人之道四焉者。此之謂也

此結上文兩節之意。言辭占象變易之道也。然不曰易之道四。而曰聖人之道四者。正以辭占至精。乃聖人之所以極深。而其深而妙者。皆聖人妙道精義之發象變至變。乃聖人之所以研幾。而其幾而妙者。皆聖人精神心術之所存。故以為易有聖人之道。而用之所以周也。君子於此。可不知所尚哉

右第十章

子曰。夫易何為者也。夫易開物成務。冒天下之道。如斯而已者也。去夫字並音符

易指著卦爻爲僃用也何爲者問其何所用也開物以下則指其用而言物人物也務事務也如斯而已者此外更无所爲也○此明易之爲用言詩書禮樂各有所爲而易何爲者乎此設爲問辭以起下文也夫子自答之以爲易本卜筮之書故能前民之用蓋人欲有爲而未逹者易則使之卜筮以知吉凶而天下之蒙皆由此啓所謂開物也其有爲而未就者易則決其趨避以作其勇而天下之事皆由此成所謂成務也至於天下之道千变萬化要之不外乎吉凶貞勝而已卜筮成而卦爻設則卦以極其賾爻以鼓其動而凡得吉失凶爲物理之自然趨吉避凶爲事理之當然者莫不彌縫包括

於其中而无遺矣。是又有以冒天下之道也。易之為用。如此而已。今按三者之用。雖若不同。然必開物而後務可成。必冒天下之道而後可以開物成務。則亦未嘗不相貫也

是故聖人以通天下之志。以定天下之業。以斷天下之疑

斷鍛音

聖人。解見上章。以用也。斷兼通定而言。疑兼志業而言

○上既言易之用。此言聖人所以致其用也。蓋易有開物之用。故用之以通天下之志。明失得之報以告人。而使衆志曉然。无所昏蔽也。易有成務之用。故用之以定天下之業。決趨避之途以作人。而使勇於赴功。不至倘

事也易可以冒天下之道則吉凶趨避之理无一不在其中故用之以斷天下之疑也所謂疑者即志之未通業之未定通志所以決其心之疑定業所以決其事之疑也聖人致易之用於天下其大如此然非有以作之於先則亦无以用之於後故此以下皆言作易之事

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢知去聲

圓者活潑可移神者其妙莫測方者定而不動知者確然有主此卦爻乃因蓍而得者以其序於蓍下而知之也以亦而也貢如貢獻之貢言以吉凶獻於人也蓍卦言德爻獨言義者德舉全體義主一節於变易爲尤切

也○此一節言聖人具作易之本而此三者首言易理也蓋蓍揲於未成卦之先本无定體是以方其成易固莫測其數之奇偶而及其成爻又莫窺其數之老少是其進退離合之妙轉移无定而所以決其吉凶者圓而神也卦因揲蓍而得已有定體故貞悔具備而得夫昭陳於法象之中蓋有一定而不可易者是所以斷其吉凶者方以知也爻因成卦而生則无定用故時位不同而彼此各易其告人之說蓋各隨其一節以立言是所以析其吉凶者易以貢也

聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往知來之知如字知以之知去聲

此指圓神以下三者洗心包下文无事有事而言退藏於密以无事時言也吉凶以下以有事時言也患憂也吉凶未明不知趨避此下民之憂而聖人與之同憂言其亦以此爲憂也此聖不自聖之心即孔子假年學易而求无大過者也來謂吉凶之先見者往謂吉凶之一定者○此言聖人妙著卦爻之德蓋聖人之心通而不滯範而不過虛而能應爲能體具三者之德故圓神方知易貢之理渾然在心極其純粹昭融而无一毫私智渣滓之雜焉若以三者而洗濯其心也是以方其靜時未有吉凶之患則此心寂然收斂於淵深宥密之中而三者之德人莫能窺此靜无卜筮而知吉凶著卦爻之

體所以立也。及其動時，吉凶與民同患，則神知之用，洞悉其將來已往之幾，而三者之德，因感而形。此動无卜筮而知吉凶，蓍卦爻之用所以行也。聖人心易之妙如此。蔡氏曰：所感之事，吉凶未形而已動者，來也。吉凶有定而難知者，往也。來者固不可測，而聖人之心，如蓍之神妙莫測，則所感者不能逃其先見之明，故足以知之也。往者既有定理，而聖人之心，如卦之識見有定，則所感者，皆其素所蘊蓄之理，故足以藏之也。舉神知則易貢在其中矣

其孰能與於此哉。古之聰明睿知神武而不殺者夫與知並去聲夫音扶下同

此指退藏以下而言。神武謂神其武也○言體具三者之德而動靜俱妙者果誰能之亦問辭也衆人有之而不知。賢者知之而未盡其必古之聖人稟天縱之質聰无不聞明无不見睿无不通知无不知得蓍卦爻之理而不假其物猶武之神妙足以服人而不資於殺伐之威者乃足以當之苟非其人則靜有所擾動有所滯惡能兼體而不累哉陳氏曰。得理而忘物者心易之妙天下之至易也神武而不殺者德威之威天下之至武也

是以明於天之道而察於民之故是與神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

此指神物而言。德即洗心之德也○此言作易之事也

聖人稟聰明睿知之資具心易體用之妙則心通造化而知周萬物矣是以上明天道而二氣五行皆究其陰陽変化之妙下察民故而殊塗百慮皆悉其善惡攻取之情也夫明天道則知蓍龜具造化之理而法可備於制用察民故則知民生昧趨避之塗而用宜有以開先於是興作蓍龜以為卜筮使民先事知所趨避而不至有无及於事之悔焉是所以前民用也而聖人亦未嘗不敬而用之故卜筮之時必齋戒以考占而使知來之神益神藏往之知益知是又有以神明其德也朱子曰聖人无一時一事不敬此特因卜筮而言尤見其精誠之至耳蓋神物未興則不假蓍卦而知吉凶神物既興

則亦用蓍卦以神明其德而意互相發也或泥本義此爲三字而以齋戒爲作易時事是亦一理但以二章玩辭玩占與本義考占之說味之恐有不通且作易時必先擬象殆不專於考占也况本文以此二字有可據乎

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾

此一節詳叙蓍龜始末以申上文作易之事也天地之間本一氣之流行而有動靜耳方其靜而利貞之時理氣未行而化機收歛如戶之閉而萬象一无所見也此則用之藏誠之復而爲陰之事故謂之坤及其動而元亨之時理氣方行而化機流動如戶之開而萬象一无

所隱也此則仁之顯誠之通而爲陽之事故謂之乾蔡氏曰闔戶謂之坤統言之則陰之靜也分言之則乾之靜專坤之靜翕皆是也闢戶謂之乾統言之則陽之動也分言之則乾之動直坤之動闢皆是也

一闔一闢謂之變往來不窮謂之通

變〻一變也往來不窮則變之无已者○一闔一闢者乾坤迭運而闔闢相繼也自闔而闢則陰變爲陽矣自闢而闔則陽變爲陰矣故謂之變往來不窮者闔闢往來而如環无端也闢往而闔來則陽通於陰陽雖極而不亢其闔往而闢來則陰通於陽陰雖極而不戰矣故謂之通此上四者化功之目物之所由以生者也

見乃謂之象形乃謂之器 現見音

化育流行。肇生萬物。方其始生之時。端倪初動。而全體未露。所謂見也。見則氣之方行。理之方孚。有无影響之間。所可知者恍惚而已。故謂之象。言其輕清而未形也及其既生之後。由微至著。而體質以成。所謂形也。形則氣有所乘。理有所寓。昭然詳密之化。一定而不可易矣故謂之器。言其重濁而有迹也。此二者。生物之序。而著龜之生。亦在其中矣○此以上。原神物之生

制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

萬物之生。雖皆出於化育之中。然唯蓍龜獨得其秀之全者。故聖人於蓍。則制爲四營之法。而用之以筮。於龜

則制爲五行之兆而用之以卜是其由戌乎物而典則可循乃天下後世之所當守而不變者也故謂之法由是吉凶可決而趨避以明則是二物者利用於出而民之出者用之利用於入而民之入者用之隨其所之而不能不謀之卜筮焉此乃循聖人所制之法而不知其由蓋民生日用之自然不待鼓舞使令而自爲之者所以謂神也此兩句原神物之興

是故易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦大音泰吳氏曰大者大之至也極者屋棟之名天地間之有此理猶屋之有極也○承上言聖人作易既興神物以遂其用必有卦畫以立其體故又以畫卦之序言之蓋易

之爲易不過陰陽變化而已而其所以變化者必有至理以爲之樞紐是易有太極也朱子所謂象數未形而其理已具形器已具而其理无朕者是也太極動而生陽故畫一奇以象陽而立於左陽儀於是乎生矣靜而生陰故畫一偶以象陰而立於右陰儀於是乎生矣是生兩儀也謂之儀者陰陽之儀形也兩儀既立由是陽儀之上復加一奇一偶而太陽少陰生焉陰儀之上復加一奇一偶而少陽太陰生焉兩儀生四象也謂之象者老少之象貌也四象既立由是太陽少陰之上各加一奇一偶而乾兌離震生焉少陽太陰之上亦各加一奇一偶而巽坎艮坤生焉四象生八卦也謂之卦者猶

物之懸掛以示人也言八卦則六十四卦在其中矣繼其見於蓍筭者若有後先而出於人爲然其已然之迹已成之變莫不畢具於渾然之中豈假絲毫知力於其間哉○序例朱子所作即今大義卷首所載圖說並議也

八卦定吉凶吉凶生大業

此八卦乃六十四卦中之八卦也推六十四卦不過八卦之因重耳故舉八卦而可以該六十四卦也○此言卦畫之用蓋卦畫既立而陰陽往來交錯於其間以時則有消長之不同以位則有當否之或異長而當則順而吉矣消而不當則逆而凶矣八卦定吉凶也吉凶既

決定而不差則趨避以明而勇於有為而成務之端將此啓矣大業不於是而生乎

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月縣音玄平

徐氏曰法謂效法象謂成象蓋法形體也象則氣而已矣法顯而象微也縣與懸同○此一節承上文而言蓍龜功用之大也蓋易卦雖具其用然非蓍龜則无以致其用故又舉此五者以形容之言萬物之生有顯有斂皆法象也然陽之成象莫大於天陰之效法莫大於地則非其他物類之比矣萬化之運終則有始皆變通也然四時相革變之大者革而不窮通之大者則非其他

氣運之比矣至於縣象著明又莫有如日月之顯於晝夜者而凡星辰雲漢舉不足以並之此皆以造化而言也

崇高莫大乎富貴

崇尊也○崇高者位出於物而人莫與並凡有禄有爵者皆是也然語其極則唯富有四海而唯辟玉食貴爲天子而率土皆臣乃爲崇高之大者耳明非家國公侯所得擬也

備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人

物謂天地間見有之物如五穀六畜之類皆是也備物者因其材質之宜致其取用之節也立者創而制之之

謂器則聖人所制者成器有成之器也蔡氏曰立下當有象字○備萬物以致斯民之用立成器以爲天下之利此惟聖人極明巧之至盡法制之詳者能之而非若智者創物明者述焉之類也此與上句又以人事而言也

探賾索隱鉤深致遠 索音色

探者入而討之索者考而求之鉤者曲而取之致者推而極之賾隱深遠循上章言遠近幽深賾雜亂也隱即幽也四者皆卦爻所具而吉凶攸寓者也○一事而衆論不同者賾也探之謂討究以歸於一有謀而潛藏不露者隱也索之謂考求以識其秘深者其理雖存其幾

則伏不可窺也則鉤之使淺而易見遠者千里之外百世之後難逆料也則致之使近而豫知皆前知之事也

以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

定吉凶即開物通志之謂成亹亹即成務定業之謂易獨有蓍而兼言龜者朱子以謂理一是也〇此承上文而言能是四者則有以明事之得失而定吉凶鼓人之趨避而成亹亹矣莫大乎蓍龜者蓍龜通乎神明達乎天地非若讖緯術數之學僥倖於億中而已也此一節之正意故以是終焉

是故天生神物聖人則之

神物兼蓍龜而言聖人謂伏羲也下放此〇此一節言

聖人作易之由也。其莖長丈。其叢滿百。蓍爲植物之神也。中具五行。外列八卦。龜爲動物之神也。旣爲神物。則可以制卜筮之用。故聖人因而法之。制蓍以筮。而爲四營之法。制龜以卜。而列五行之兆。乃卜筮之所以興也

胡氏曰。易之作也。由於卜筮。故以天生神物始焉

天地變化。聖人效之

天地設位。而氣機變化於其間。如日月星辰寒暑晝夜之往來。人物之死生榮悴。皆是也。聖人效之。以爲蓍策卦爻之變化。則陽極於九。化而爲少陰之八。陰極於六。變而爲少陽之七。莫非因此而爲之也

天垂象。見吉凶。聖人象之 見現音

此聖人以繫辭者而言。皆文王周公也○日月星辰躔象於天而其進退遲速之間。有順有逆。順其度則爲禎祥而見吉。逆其度。則爲妖孽而見凶。无少差謬。而亦无所隱也。故聖人繫辭則亦觀其時之消息。位之當否。而著其吉凶之決。蓋因天象而爲之者也

河出圖。洛出書。聖人則之

河洛。皆地名。圖。龍馬所負之圖也。胡氏曰。周禮夏官馬八尺以上爲龍。言馬之特異如龍也。書。龜書也。此聖人兼羲禹而言。則之者。則圖以畫卦。則書以作範也。作易本於河圖而兼言洛書者。亦以理一故也○河通於天伏羲繼天而王。聖德格天。故天不愛道。而龍馬負圖出

於河其數則一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中是也洛爲地中禹治洪水神功格地故地不愛寶而神龜載書出於洛其數則戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足是也聖人則河圖以作易則虛五與十者太極也奇數二十偶數二十者兩儀也以一二三四爲六七八九者四象也析四方之合以爲乾坤坎離補四隅之空以爲兌震巽艮者八卦也至於洛書則總其實以叙疇一五行二五事三八政四五紀五皇極六三德七稽疑八庶徵九福極也於此見聖人作易因造化之理而非私智之所爲也

易有四象所以示也

四象與上文不同此指揲蓍所得者而言也辭與吉凶皆於此見此一節明易所以前民之用蓋合蓍卦而言之也言揲蓍求卦之後陰陽不同或九六而為老或七八而為少是易有四象也此乃示人以所值之卦爻蓋全體皆少則占本卦全體皆老則占之卦老者為主則占動爻少者為主則占靜爻有以曉然示人而不迷於所值也

繫辭焉所以告也

易有四象則辭因以顯故卦之所值則有所繫之彖辭爻之所值則有所繫之爻辭此乃稽實待虛以告乎人者也蓋彖辭告人以全體之義而極天下之賾爻辭告

人以一節之義而鼓天下之動有甚於提耳而命之也
定之以吉凶所以斷也斷音
易辭既繫則占因以決故隨卦爻之得失而定其吉凶
乃所以決占者兩可之疑而使不迷於趨避也於此見
聖人作易无非欲爲卜筮之用此其所以開物成務冒
天下之道而極功用之大也

右第十一章

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順
也人之所助者信也
此一節釋大有上九爻義當爲八章則亦發擬議之例
也祐之爲言助也天之所助者在於順言謙卑遜順者

天與之也。人之所助者在於信。言誠一不貳者。人應之也。此感應之機。皆以其理而泛言之也

履信思乎順。又以尚賢也。是以自天祐之。吉无不利也

上九以剛居上。而能下從六五。是其身之所行者。誠實无妄。心之所存者。卑遜不驕。又以尊尚六五之賢。而隆禮之也。凡此皆滿而不溢。乃處有之道。合於天人者也是以自天祐之。吉无不利。使其享大有之福。而長保富貴也。言天祐則人助可知。必言人者。亦天視自我民視之意也。即此爻而擬議之。則知有大者不可以盈而處之以道矣

子曰。書不盡言。言不盡意。然則聖人之意。其不可見乎

意謂憂世覺民之意○書以載言而言之丁寧煩悉非書所能盡言以達意而意之含蓄深遠非言所能盡是言固難盡而意尤難盡也然則聖人之意其終隱而不可見乎此設問辭以起下文獨言意者舉重以見輕也

子曰聖人立象以盡意

此以下答上文以明聖人作易之事也天下之道陰陽而已聖人仰觀俯察畫爲奇偶以象陰陽而形容其剛健柔順之理所謂立象者也一奇一偶雖若至約然其中所包之變化則實无窮蓋凡天文地理人事之故蘊蓄於聖人之心而病於名言之莫罄者皆有以盡之客周子曰聖人之精因卦以示正謂此也

設卦以盡情僞

情誠實也善者爲情惡者爲僞林氏曰循性而動曰情拂性而動曰僞○聖人以奇偶二畫加倍因重以成六畫而設爲六十四卦則時有消長位有當否而凡事物之善而情惡而僞者无不分別於其中矣是以能盡天下之情僞也此要立象之大成而言亦盡意之事也

繫辭焉以盡其言

上言伏羲之易此則自文王周公而言也立象設卦之時有畫无文至於文王周公始因卦而繫以彖辭因爻而繫以爻辭也此亦書耳所以能盡言者以其假象明理藉實待虛辭立於此而事皆可通人皆可用非若他

書一言。自爲一事。一事自爲一用。不可得而兼通也。夫言不盡意。故立象以盡意。書不盡言。故繫辭以盡言。聖人所以憂天下後世者深矣。此三者。發其精蘊於書。而易之體以立。乃作易之事也

變而通之以盡利

承上言有卦有辭。則易之體立矣。由是因蓍卦陰陽老少之變。而得其通行不窮之理。則趨避明從違決。而利用出入。皆在其中。是有以盡天下萬世之利也

鼓之舞之以盡神

有變通之利。則有趨避之勇。是易鼓舞之也。此則有以盡民生自然之日用。而不知誰之所爲。故可以盡神也。

此二者推其妙用於事而易之用以行亦作易之事也
○本義變通鼓舞以事而言謂以易之用見於事者而
言非謂蓍之變通鼓舞也
乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則
无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣緼音蘊邪于遮反幾平聲
乾坤指奇偶二畫即所立之象也不言奇偶而言乾坤
者本義所謂凡陽皆乾凡陰皆坤是也易通指六十四
卦之奇偶即所設之卦也與七章所云天地設位而易
行乎其中之易不同緼如緼袍之緼緼緜絮胎也謂之緼
者乾坤為易之體骨猶緼為衣之胎骨也或幾乎者從
容不迫之辭○此申上文立象設卦之意奇畫為陽乾

也偶畫爲陰坤也易之爲書實本於此是乾坤爲易之緼也蓋當畫卦之初奇列於左偶列於右由是相摩相盪變化无窮而六十四卦之體皆因此立此所以爲易之緼也設使二畫不立而乾坤毀則六十四卦之變化將失其所憑依而不可見六十四卦之變化既不可見則二畫徒爲虛器而終歸於无用矣蓋象不立則卦不能設卦不設則象亦徒立故其相爲成毀如此然此本言設卦由於立象以發盡意之義其謂乾坤息者特因其相須而并及之耳丘氏曰易未嘗无乾坤亦未嘗息特以卦畫不立則无以見其變易之理而併於乾坤之功用不可得而見爾

是故形而上者謂之道形而下者謂之器

此一節。歷推易中所有之名物。以申首節之意也。卦爻奇偶。易之形也。形而上者。超乎形而上之。不離乎陰陽。而亦不雜乎陰陽也。所以謂之道者。動而健者為陽。則奇之道也。靜而順者為陰。則偶之道也。是乃太極之本體而清通无礙者也。形而下者。墮於形而下之。卦爻既立。而奇偶有定也。所以謂之器者。一而實者。陽之形也二而虛者。陰之形也。是乃形氣之粗迹而一成不變者也。此二句。又申立象設卦之意。而繫辭盡言。亦在其中矣。程子曰。唯此語截得上下最分明。愚謂此以形為主。而以上下分之。故其言最當。若謂有形无形。則物與理

相間斷矣

化而裁之謂之變推而行之謂之通

此二句申首節變通之意言因蓍卦有四五九八自然之化而裁爲七八九六之數則八者陽之所變而九則變而爲陰七者陰之所變而六則變而爲陽而當動之爻象明矣故謂之變也由是推當動卦爻所著之理而行於事爲之間則吉者順而趨之固通也凶者避而攻之亦通也坦然由之而无疑矣故謂之通也

舉而措之天下之民謂之事業

胡氏曰事者業之未成業者事之已著○此申鼓舞盡神之意舉變通之道而措之天下之民使民因筮以求

變因變以求通明於吉凶而知所趨避也如此則疑者以決怠者以勉而事業於是乎成矣

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

此象字指卦中之象而言非上文立象之象也○上言聖人作易之事備矣此言立卦繫爻之原以見易用所由出所以起下文用易之事也義見八章

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

此以下皆言聖人用易之事天下之物形質異齊至賾者也人欲極之而使巨細精粗無所不盡則存乎卦而

已。蓋卦象因賾而立。本具天下之賾也。故觀於卦。則陰陽純雜之畫。即天下萬物之形。有以極之而无遺矣。天下之事。殊塗百慮至動者也。人欲鼓之而使趨事之心无少倦怠。則存乎辭而已。蓋爻辭因動而繫。本其天下之動也。故玩其辭。則典禮既明而趨避自易。有以鼓之而不倦矣。此因卦象爻辭而用之者也。然爻非无象。卦非无辭。此云爾者。舉重而言。亦互文以見意也

化而裁之存乎變。推而行之存乎通

因陰陽自然之化。而裁制之。以定老少動靜之象。此用易而化裁之者也。存乎變者。蓋七八九六在易本有已然之變。故因化而裁者。不過率是變之成法。而求之自

極其妙耳。向使蓍卦无變則何以爲化裁之地乎。因卦爻所著之理而推行之以見於日用行事之間。此用易而推行之者也存乎通者。蓋趨吉避凶在易本有通行之理。故推易而行者。不過循典禮之會通而行之自无結礙耳。向使卦爻无通。又何以盡推行之利乎。此所用易。自變通而用之者也

神而明之存乎其人

神者。妙道主宰之意。明者。精義昭晰之意。所神明者。即變通也。其人。謂善用易之人。下文所謂德行者是也。〇言卦爻雖有變通之理。然欲運用乎變。顯設其通。不假思索討論之功。而自然明白。无所隱滯。則非其人不能

也蓋道體无爲而人心有覺故必有聰明睿知之人而其心爲神明之舍其身爲神明之用然後知足以通微神足以妙應而化裁推行无不各極其妙耳苟非其人則體之无具行之无本將見變通之道徒具於易而已道豈能以自行哉

默而成之不言而信存乎德行 行去聲

无所運用之謂默有所詳說之謂言成者渾然全具而无虧信者知之真實而无疑也德謂易理之得於心者存謂易道之體於身者○此申上句之意默而成之者无事則全體具備有事則大用顯行不待安排而變通之理渾然成就也不言而信者玩辭則心與理融玩占

則神與理會不假言說而變通之理眞知无疑也此皆所謂神而明之者故必涵養有素而心與理契行與易通然後能知此耳苟无德行之人則眞積未充體驗未熟嗜慾深而天機淺客感擾而良知蔽知之必不能盡行之必不能至其如變通何哉以此見易非聖人不能作而亦非聖賢不能用也史氏曰得諸心者盡理則用易者盡神履諸身者盡道則體易者盡化此神明之所以存乎其人也伊氏曰此二句言用易者貴得意而忘言以終書不盡言二句之意也愚按此與上句皆推用易之本以申上文之意不及鼓舞云者蓋鼓舞乃聖人作易之事於用易无所見也

右第十二章

今文周易演義卷之十